吳園周易解

附錄

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易旁通解

附录

（一）

张振林

本館叢書集成初編所選聚珍
版叢書墨海金壺及經苑皆收
有此書聚珍本先於墨海經苑
故據以排印並錄經苑本錢儀
吉識語於後

吳園周易解目錄

卷一……一
上經乾坤屯蒙需訟師比小畜履
卷二……三一
上經泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀
卷三……五三
上經噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離
卷四……七五
下經咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益
卷五……一〇一
下經夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹
卷六……一二七
下經豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟
卷七……一四七

繫辭解上
卷八……一七五
繫辭解下
卷九……一九三
說卦傳解
序卦傳解
雜卦傳解
附錄……二〇一
序論
雜說
泰論

臣等謹案吳園周易解九卷宋張根撰根字知常德興人年二十一登進士第大觀中官至淮南轉運使坐朝散大夫終于家事蹟具宋史本傳是書末有其孫垓跋（跋語原文不全稱爲先祖太師者其子孫孝宗時爲參知政事追贈官也）根所撰述甚多垓跋稱有宋朝編年數百卷五經諸子皆爲之傳注晁公武讀書志載有春秋指南十卷今亦未見惟此易解僅存明祁承㸁家有其本此爲徐

氏傳是樓所鈔。自說卦傳乾健也節以下。蠹蝕殘缺。攷通志堂經解之中。遺而不刻。豈得本于刻成後耶。書中次第。悉用王弼之本。詮義理而不及象數。不襲河洛之談。註文簡略。亦無支蔓之弊。末附錄序論五篇、雜說一篇。皆論繫辭。又泰論一篇。專論泰卦。于經義頗有發明。而泰論一篇。于人事尤三致意焉。蓋作于徽宗全盛時也。亦可云識微之士矣。乾隆四十六年七月恭校上。

總纂官內閣學士臣紀　昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官司經局洗馬臣劉權之

吳園周易解卷一

宋張根撰

上經乾坤屯蒙需訟師比小畜履

䷀乾下乾上

乾。元亨利貞。

初九。潛龍勿用。

伯夷之事。

九二。見龍在田。利見大人。

仲尼之事。

九三。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。

文王之事。

九四。或躍在淵。无咎。

武王觀兵之事。

九五。飛龍在天。利見大人。

禹、湯之事。

上九。亢龍有悔。

穆王之事。

用九。見羣龍无首吉。

堯、舜之事。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

乾道无所不該。四德特舉其應物之跡耳。故有大君之象。

象曰。天行健。君子以自強不息。

帝之所興。王之所成。皆原于此。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可爲首也。

天爲剛德。猶不干時。況于人乎。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長仁。嘉會足以合

禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

四德所配。惟乾爲然。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

時命大謬而樂則行。此所以爲聖人之隱。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

有君德而无位。私淑艾者也。閑邪存其誠。是以能守其中庸。善世而不伐。德博而化。是以无思不服。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。厲无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信。所以進德也。修辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

內文明。所以進德也。外柔順。所以居業也。三分天下有其二。非幾而何。以服事商。非義而何。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

時哉不可失。何咎之有。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

聖賢相須。然後可大有爲于天下。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。終日乾乾行事也。或躍在淵自試也。飛龍在天上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九。天下治也。

變則通故。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

聖人所以在下。

見龍在田。天下文明。

所以時出而舍。

終日乾乾。與時偕行。

所以行其龍事。

或躍在淵。乾道乃革。

所以進而自試。

飛龍在天。乃位乎天德。

所以居上而治。

亢龍有悔。與時偕極。

所以處窮爲災。

乾元用九。乃見天則。

所以常治而不亂。蓋功成名遂身退。天之道。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾造始而萬物自亨。无一物不得其所。而各正其性命之情。此其所以爲大。而人君法之也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

具此七德。是以能不息而首出。无所不利。爲人君之象焉。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

待時而動之謂。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

寬以居之。无欲速之謂。仁以行之。不欲一物失所之謂。學問以成之。寬仁以用之。此德之所以博。而施之所以普也。以此處下。元聖素王。以此處上。帝王天子之德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

徽柔懲忿。小心翼翼之謂。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

動以不得已之謂。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。

所謂順乎天而應乎人。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

持滿有道。天下所以常治而不亂也。

䷁坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤雖具四德。而所利已小。況屯、隨、臨、无妄、革一時一事者乎。〔案〕易卦元亨利貞四德全具者。自乾、坤外。惟屯、隨、臨、无妄、革五卦。原本多一貞卦。係傳寫之誤。今刪。故曰齊小大者存乎卦。此學易者所以當變而通之然後可也。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此所以爲坤而爲人臣之象

坤厚載物德合无疆

隨天所被

含弘光大品物咸亨

生育亭毒

牝馬地類行地无疆

不爾不足以配天之健

柔順利貞君子攸行

柔順而不正則小人之徒爾

先迷失道後順得常

陰以從陽爲正

西南得朋乃與類行

巽離兌皆陰卦也

東北喪朋

坎、艮、震皆陽卦也。

乃經有慶。

陰以佐陽爲功。

安貞之吉。應地无疆。

不安于正。其能无疆乎。人臣之道盡此矣。

象曰。地勢坤。

天動故言行。地靜故言勢。

君子以厚德載物。

子國有不聞。于家有不見之謂。

初六。履霜堅冰至。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

閑不在初之義。

六二。直方大。不習无不利。

皐陶之事。

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

此所以爲大。

六三。含章可貞。

可貂可卷而懷之之謂。

或從王事。无成有終。

大禹之事。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

既明且哲之謂。

六四。括囊。无咎无譽。

微子之事。

象曰。括囊无咎。愼不害也。

坤道革故。

六五。黃裳。元吉。

伊周之事。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

象曰龍戰于野其道窮也
后羿之事
用六利永貞
象曰用六永貞以大終也
大而能終伊周告歸之事
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行
不剛不方不足以配天然行之有時必主于順而後可往而不返斯有至于龍戰者矣此君子所以當辨早也
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
不辨故積習而不自知辨者察其善惡之謂
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤
有敬以直內然後可盡義以方外不然能免于疑乎不孤之謂大
直方大不習无不利則不疑其所行也
諫諍輔拂人臣所以塞責何疑之有

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

三公北面。執璧而面槐。義取于此。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。

陰道勝故。

易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

非盡言之時。

君子黃中通理。

達權之謂。謹案御纂周易折中引蔡氏清曰。黃中非通則無以應乎外。與達權之義正合。原本作遠權係傳寫之誤。今改正。

正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。功成治定。制禮作樂之謂。

陰疑于陽必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血也。

明其爲賊之謂。

夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

各正其分。用六所以大而能終也。

☳☵ 震下坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。震、坎皆陽。而曰剛柔始交者。此論乾、坤而不論卦。與損剛益柔之義同。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。

于物則利。于人則屯。

天造草昧。宜建侯而不寧。

九主益亂。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

拯危定難。固屬君子。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

應物則利。治亂則凶。〔案〕初九雖係有爲之才。然當屯難之初。伏處在下。未可出而治亂也。故曰治亂明內。原本作始亂。與卦義未協。今改正。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

歲寒然後知松柏。擾攘然後見君子

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

屯難之際。失位无應。進退之幾。于是乎在。惟君子爲能不俟終日也。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。

屯道革故。

往吉。无不利。

以貴求下。利孰大焉。

象曰。求而往。明也。

不失時故。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

人主病不廣大。況多難之時乎。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象曰。泣血漣如。何可長也。

上下无交。志當益壯。而乃效兒女之悲。不足道矣。

☶☵ 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。

險在下而止。所以爲蒙。

蒙亨。以亨行時中也。

時雨溫。寬而栗之謂。

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。

剛而无虐。簡而无傲之謂。

蒙以養正。聖功也。

守之以愚。

象曰。山下出泉。蒙。

初出于山。莫適所之。蒙之始也。道之以道。可至于海。蒙之終也。不知所以道之。茫然无所歸宿。斯爲下矣。

君子以果行育德。

乃免于蒙。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。

發蒙之道。以威爲先。始雖甚艱。終乃甚福。治亦如之。

以往吝。

蒙之始故。

象曰。利用刑人。以正法也。

正法所以警之。有罪所以待之。不少假借之謂。

九二。包蒙吉。

寬救之謂。

納婦吉。

勿庸疾怨之謂。

子克家。

象曰。子克家。剛柔接也。

大義婦德。宜有子焉。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

此所以爲蒙。

象曰。勿用取女。行不順也。

六四。困蒙。吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

自棄之謂。

六五。童蒙。吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

成王之事。

上九。擊蒙。

待之盡故。

不利爲寇。利禦寇。

象曰。利用禦寇。上下順也。

䷅ 乾下坎上

需。

交則爲屯。不交則爲解。

有孚光亨貞吉利涉大川
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
所以異于蹇二得之矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也
所以異于屯五得之矣
利涉大川往有功也
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
萬物皆得故
初九需于郊利用恆无咎
處難之初故
象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
九二需于沙小有言終吉
象曰需于沙衍在中也
乾之體故
雖小有言以吉終也

義不勝故。

九二。當于泥。致寇至。

密邇于難故。

象曰。當于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

過剛不中。猶有待故。

六四。當于血。出自穴。

象曰。當于血。順以聽也。

待傷而出。亦已晚矣。

九五。當于酒食。貞吉。

險難既平。德澤既降。天下宴樂之時。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

萬邦黎民。惟中正之供耳

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

處卦之外。不與物爭。三陽集進于己无嫌。能敬以待之。可无虞也。

䷅ 坎下乾上

訟。有孚窒。惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。

此所以異于需。

訟。有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

訟之不可如此。故聖人反復戒焉。

象曰。天與水違行。訟。

天左旋。水東注。此訟之端。

君子以作事謀始。

所以防訟。

初六。不永所事。小有言。終吉。

猶所謂果而已。不敢取強焉。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

上有好者。下必有甚君无尤焉。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

食德雖未至于訟。然有訟之端矣。爲能從之。所以異于二而終吉也。以此從王事。亦可以免。成。猶成事不說之成。

象曰。食舊德。從上吉也。

非始事故。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

聞理而止。不遂而遯。

象曰。復即命。渝安貞。不失也。

九五。訟。元吉。

中不取強。正則我直。訟之元吉。孰大于是。

象曰。訟元吉。以中正也。

此天下所以利見而願質焉。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

取强之辱如此。

䷆ 坎下坤上

師。貞丈人吉无咎。

彖曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

丈人之義如此。

剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

感而後動之謂應。我直彼曲之謂順。兵凶器。惟如此然後可以免于咎。甚于訟故也。

象曰。地中有水師。

仿法示做焉。

君子以容民畜衆。

惟如此然後爲有名。

初六。師出以律。否臧凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

師以嚴爲貴。故初失律。三輿尸。四左次。五弟子。則皆凶。其有功者惟二而已。至上六則又以柔終焉。惡夫黷也。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。
象曰。在師中吉。承天寵也。
從順天討故。
王三錫命。懷萬邦也。
雍愛夫民故。
六三。師或輿尸。凶。
象曰。師或輿尸。大无功也。
初、事之始。失律而已。三、事之成。故有輿尸之象焉。
六四。師左次。无咎。
象曰。左次无咎。未失常也。
左次、不能用衆之謂。
六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。
象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。
田以教戰而已。執言問罪而已。故雖不剛无害。若夫欲用師。惟長子爲可。何則。民素服其貴也。雖未必有功。然未有輿尸之患焉。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。
象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。
貳之師是已。苟小人是用。則師復起矣。

☵☷ 坤下坎上

比。吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。
彖曰。比。吉也。比輔也。下順從也。
此所以吉。
原筮元永貞。无咎。以剛中也。
此戒于私。不愼必爭。
不寧方來。上下應也。
非獨順從而已。
後夫凶。其道窮也。
所謂後服者必凶。
象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。
比孰大焉。

初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。
虛中而質。誠應之象。
終來有它吉。
當比之初。无應乎外。然而上比于賢也。苟能强而附之。可以无咎。至誠不已。則終與之同升矣。故曰有它吉。因不失其親亦可宗之謂乎。
象曰。比之初六。有它吉也。
六二。比之自內貞吉。
象曰。比之自內。不自失也。
雖以陰居陰。然中正而應。故吉。
六三。比之匪人。
順乎上六故。
象曰。比之匪人。不亦傷乎。
君子所以居必擇鄉。遊必擇士。
六四。外比之。貞吉。
象曰。外比于賢。以從上也。

水性趨下而四得位故。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。

象曰。顯比之吉。位正中也。

惟正中爲能顯。

舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

田有驅譟逐奔之義。邑人不誡。天下可知。蓋中正以觀天下。不求于物而物自歸焉。莫不取于中正。區區上六。何足爲累乎。舜之舞干。蓋得之矣。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之无首。无所終也。

䷈ 乾下巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

所畜小故。

彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

位非中正故。

健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

西方收斂之地。故以懿文德爲貴。

象曰。風行天上。小畜。

異乎觀矣。

君子以懿文德。

始于自益。

初九。復自道。何其咎。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

小畜之初。有應于上。吾斯未信。量力而止。豈徒免賊夫之譏。且无自傷之患。

九二。牽復。吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

雖无初自知之幾。亦免夫三不勝任之辱。

九三。輿說輻。夫妻反目。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

重剛不中。其理固然。然身不行道。不行于妻子。況能任重乎。盆成括是已。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

象曰。有孚惕出。上合志也。

上雖貞字。所畜未大。以弱制强。不免于傷。懼以終始。庶可无咎。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

居位得中。而乃攣如。不能獨富。所畜小故也。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

懿德之極。雖可施爲。所畜者小。當思危滿。與夫大畜之上九異矣。

䷉ 兌下乾上

履虎尾。不咥人亨。

彖曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

剛莫如虎。而柔能勝之。禮之可尚如此。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

上健下順。盡爲辟之義。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

正名分爲本。

初九。素履往无咎。

象曰。素履之往。獨行願也。

所謂无入而不自得。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

上九應而不比于三。依乎中庸。遯世不見知而不悔者也。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

有其志而无其才。處非其位。而不度時之可否者也。惟于武人爲宜。職在犯難故也。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

所謂在上位不陵下。在下位不援上者也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

九五。夬履貞厲。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

履而泰然後安五以剛克者也。其來泰乎。

上九。視履考祥。其旋元吉。

乾剛之極。下應于三。所謂和而至者。其是之謂乎。進極當返。物之理也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

德之基故。

吳園周易解卷二

上經　泰　否　同人　大有　謙　豫　隨　蠱　臨　觀

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

上下交而其志同然後爲泰非咸有一德其可乎

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰者中和之極致也燮理寅亮此正其時非君聖臣賢千載之會不可與此

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

不出不足以爲君子

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

不如是。不足以致中和。位天地。育萬物。尙中行。大有爲之君。成光大可顯之業。

象曰。包荒得尙于中行。以光大也。

中行之事。包荒爲尤難。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。

日中則昃。月盈則食。惟亂乃能有其治。惟亡乃能保其存。

勿恤其孚。于食有福。

上下之交。于此已極。苟患失之。將焉用彼相哉。

象曰。无往不復。天地際也。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

南有嘉魚。太平君子至誠樂與賢者共之之詩。斷章言翩翩者雛。翛然來思。言人主至誠與賢。久而格于天下。則賢者无事于引去。若雛然。誠有所托。則翩然來矣。其義與泰之六四同。蓋泰之君能下下不已。故賢者始則以其彙征。終則以其鄰至。非利祿之謂也。蓋欲行其道。以遂其素志云耳。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

王公尊賢。于是爲盛。

象曰以祉元吉中以行願也

蓋惟皇極可以斂五福于身而敷錫于庶民

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

物極則反理之必然惟聖人然後持滿有道

䷋ 坤下乾上

否之匪人

言否之匪人則泰之必得君子可知

不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也

變志言无邦極論其弊

內陰而外陽內柔而外剛

變健順而言剛柔推本其所自也

內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

遠害莫若儉。全生莫若容。

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

于否見聖人惡亂之深。憂君之切。愛民之志。處下則相與守正。以養其德。在位則包承委順。以伺其隙。隙未可乘。則辭尊居卑以俟之。有隙可治。則引其黨類以決之。決之能退。則戒懼以守之。務本以絕之。是无念而不在于君也。雖然。惟有大人之才。然後可以預此。不然。則適以益亂而已。黨錮之君子是已。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

在位。故曰否亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

遵養之義。

六三。包羞。

象曰。包羞。位不當也。

才不足以有爲。則已矣。而固位不去。何辱如之。

九四。有命无咎。疇離祉。

象曰。有命无咎。志行也。

否道革故。可顯治之。彙貞之人。可同升矣。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

不愼必復亂。

象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

傾者絕其本根之謂。因其已傾之勢而傾之。宜若易爲。而小人之黨。根結深固。所以難也。可不愼哉。君子自謂爲君子。而謂小人爲小人。小人亦自謂爲君子。而謂君子爲小人。是以人主常不能勝其惑。然則如之何而辨之。惟察其所從之小大而已矣。從其大體爲君子。從其小體爲小人。上能尊君。下能愛民。是從其大體者也。上則阿君。下則虐民。是從其小體者也。觀其所從之小大。觸類而長之。則君子小人之情。不能逃矣。然泰之君固无此患。特在否之時爲尤難也。此所以獨言匪人不言大人者如此。

三三 同人 離下乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人之道。以柔爲主。然後有所合。以善爲宗。然後有所成。以廣爲貴。然後有所濟。以正爲守。然後有所立。觀夫損益二友。斯可見矣。

彖曰。同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。

柔不能自行。必同乎乾。然後能有濟。

文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

通天下之志。非中正不可。

象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。

道不同。不相爲謀。火炎上而天下覆。同人如之。

初九。同人于門。无咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

雖未能慮。然可以免矣。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

二爲同人之主。〔案〕彖辭。柔得位得中而應乎乾。故二爲同人之主。惟其爲卦主。而偏同于所係應。故爲吝。原本二字誤作然。今改正。是以爲吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。其弊如此。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

以陽處陰故不曰悔亡而言吉聖人貴遷善如此

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五恃居尊不能屈己以與二爲三所阻戰乃勝焉我直故也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

志雖未得亦无憾矣

䷍乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

此同人之在上者大舜之事

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

王公之尊賢。其效如此。

象曰。火在天上。大有。

惟明可以有大。

君子以遏惡揚善。順天休命。

重明麗幽。退姦進良。是謂天命。非明之大者不預焉。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

象曰。大有初九。无交害也。

居大有之初。无上下之交。惡未盡退。害之者衆。非我之咎。能勿汲汲于進。乃免于患。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

象曰。大車以載。積中不敗也。

託付之重。惟中可免焉。泰之九二同意。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

龍逃之盛。惟有德乃堪。是以河陽之狩。君子猶有遺恨焉。

九四。匪其彭。无咎。

夙夜匪懈以事一人之謂。

象曰。匪其彭无咎。明辨晰哲也。

所以能保其身。

六五。厥孚交如。威如。吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

不如是。不足以大有爲。

上九。自天祐之。吉无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

此伊、周之事。所謂臣罔以寵利居成功。公孫碩膚是已。蓋大有之時。天之所助者。能遏惡揚善。人之所助者。以厥孚交如。上九能履發志之信。而思體命之順。則推賢遜能。何往而不利哉。

☶☷ 艮下坤上

謙亨。君子有終。

君子所以有終。惟君子爲能終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

多者裒之。寡者益之。謙之政。高高下下。无偏无陂。謙之事。由是觀之。聖人所謂謙者。豈過于中庸之謂哉。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

難猶可涉。況其他乎。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

謂之牧者。去其驕悍之謂。

六二。鳴謙。貞吉。

喜也。故戒于不正。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

九三。勞謙君子。有終吉。

吐哺握髮之事。其勞如此。非君子能有始卒乎。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

六四。无不利。撝謙。

可以有爲矣。

象曰。无不利撝謙。不違則也。

當故謂之則。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

象曰。利用侵伐。征不服也。

干戈省厥躬。惟謙之主爲至。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

怒也。三爻已應故。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

雖異乎无不利。然亦可用征邑國。謙无不通如此。

䷏ 坤下震上

豫。利建侯行師。

順天下之欲以賞罰。何不利之有。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

非剛應而志行。則其順爲干譽容悅而已。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清

而民服。

所謂殺之而不怨。于刑如此。其他可知。

豫之時義大矣哉。

存亡之幾。

象曰。雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝以配祖考。

雷出地則萬物皆奮而和悅。是之謂豫。樂之感人如之。先王作樂。非僞爲也。凡以象成而已。故可以薦上帝配祖考。而神祇祖考安樂之。

初六。鳴豫。凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

當豫之時。上下皆怠。惟四以剛毅有以厲俗。而二能以中正自守。見稱知幾。其他皆未免于悔吝。而初居豫始。鳴爲好樂者也。故有志窮之凶焉。人无遠慮。必有近憂。其爲人也多暇逸者。其出入不遠者矣。

六二。介于石。不終日。貞吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

惟中正故能知幾。

六三。盱豫悔。遲有悔。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

據非其位。最近于四。而驕蹇自若。能勿悔乎。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰。由豫大有得。志大行也。

才足以矯世屬俗者也。上下由之。以保其安存。何疑之有。

六五。貞疾。恆不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

四爲輔位。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

豫極矣。苟不知懼。禍斯及之。

䷐ 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

隨時之義。惟是四德。乃可无咎。此其所以大。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

非剛來而下柔。則其動而悅也。乃小人之隨耳。

大亨貞无咎。而天下隨時。

惟大亨貞天下无咎。而後天下隨之。

隨時之義大矣哉。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

莫動于雷。而息于澤。隨時故也。君子嚮晦亦如之。蓋不得不然耳。

初九。官有渝。貞吉。

從道不從君之謂。

出門交有功。

吾豈匏瓜之義。

象曰。官有渝。從正吉也。

苟不從正。則徒亂舊章耳。

出門交有功。不失也。

惟體艮震之故。能无所係而隨時焉。故曰隨无故也。二三俱失之矣。

六二。係小子。失丈夫。

象曰。係小子。弗兼與也。

初切近勢。不得不從。罪在不能兼與爾。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

舍小從大。何求不獲乎。

象曰。係丈夫。志舍下也。

九四。隨有獲。貞凶。

務爲容悅之謂。

有孚在道。以明。何咎。

權以濟事。乃可。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

九五。孚于嘉。吉。

從諫弗咈之謂。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

以剛下柔。惟正之聽。此興王之事。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象曰。拘係之。上窮也。

所謂三分天下有其二。以服事商。其見困于羑里。所以爲亨歟。隨時之義大矣哉。惟文王盡之。

䷑ 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

雖勞弊之事。然戒于欲速。

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。

此蠱之所由生。

蠱元亨。而天下治也。

惟元亨然後治。

利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

物極當反故。

象曰。山下有風。蠱。

所謂風落山。有掃除之象。

君子以振民育德。

振民謂作而新之。育德謂養而成之。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
象曰幹父之蠱意承考也
繼述之始能以意承損益潤澤歸于至當所以爲有子雖危何傷大而天下小而一家其義一也巽之體故
九二幹母之蠱不可貞
象曰幹母之蠱得中道也
貞則咈矣
九三幹父之蠱小有悔无大咎
象曰幹父之蠱終无咎也
志在愛親故
六四裕父之蠱往見吝
一于從命異夫意承矣
象曰裕父之蠱往未得也
審其所從之謂孝
六五幹父之蠱用譽

所謂立身行道。揚名于後世者也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

與君子愛人以德之德同。由是觀之。裕父者其姑息之謂乎。

上九。不事王侯。高尚其事。

于家可知。

象曰。不事王侯。志可則也。

當蠱之時。雖不宜外。而猶能固守其節。志亦可尚矣。

䷮ 兌下坤上

臨。元亨利貞。

君臨之道。當具四德。

至于八月有凶。

當制于未亂。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

向于泰矣。

至于八月有凶。消不久也。

盈虛消息。必至之序故。

象曰。澤上有地。臨君子以教思无窮。容保民无疆。

此所以爲大。

初九。咸臨。貞吉。

象曰。咸臨貞吉。志行正也。

九二。咸臨吉。无不利。

象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

初應四者也。故正則吉。二應五者也。苟能審其所有。何不利之有。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

免之體故。

六四。至臨。无咎。

象曰。至臨无咎。位當也。

至誠與賢。无所媚忌。異夫竊位者矣。夫如是而後可以免。

六五。知臨。大君之宜。吉。

含己從人。堯、舜之事。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

惟行中然後可爲大。

上六。敦臨。吉。无咎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

乃心罔不在王室之謂。

䷓ 坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。

化人之道。誠爲本。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

所以爲大。

觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

所謂不言而信。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

所謂神道者何哉。誠而已矣。故曰。天地爲大矣。不誠不能化萬物。聖人爲智矣。不誠不能化萬民。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

此之謂順而巽。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

君子人之所觀者也。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闚觀。利女貞。

所觀非故。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我生。進退。

象曰。觀我生進退。未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。

伊傅之事。

象曰。觀國之光。尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

象曰。觀我生。觀民也。

雖中正以觀天下。然觀我生而已。道未宏也。與知臨之義異矣。故无咎而已。

上九。觀其生。君子无咎。

道有徐而无其位。然不怨天。不尤人。自信而已。咎之所以免。

象曰。觀其生。志未平也。

所謂天未欲平治天下。如欲平治天下。舍我其誰哉。

吳園周易解卷三

上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

除間之謂

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分足以有別動而明足以有察雷電合而章足以大畏民志柔得中而上行則有哀矜之心而无并制罔差之患其于獄也何有使其當位豈特用獄而已哉

象曰雷電噬嗑

氣于是通二月之卦

先王以明罰敕法

所以噬嗑當如此

初九屨校滅趾无咎

象曰。屨校滅趾。不行也。
誅以取過之義。
六三。噬膚滅鼻。无咎。
象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。
不得不爾。
六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。
象曰。遇毒。位不當也。
才不足故。
九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。
金矢猶所謂束矢。
象曰。利艱貞吉。未光也。
六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。
黃金猶所謂鉤金。
象曰。貞厲无咎。得當也。
上九。何校滅耳。凶。

象曰何校滅耳聰不明也
是所謂怙終賊下耳上各從其類

䷕離下艮上

賁亨小利有攸往

白宜正白黑宜正黑

象曰賁亨柔來而文剛故亨
隱逸剛者之事

分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也
剛柔相雜天之文訪遺舉逸人之文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
所謂天下歸心焉

象曰山下有火賁
燭于幽隱賁于丘園之象也

君子以明庶政无敢折獄
此之謂文明以止

初九。賁其趾。舍車而徒。
象曰。舍車而徒。義弗乘也。
招賢聘才。天下之盛節。而初最在下。其禮尚薄。義不屑就故也。
六二。賁其須。
象曰。賁其須。與上興也。
所謂分剛上而文柔。
九三。賁如濡如。永貞吉。
象曰。永貞之吉。終莫之陵也。
嚴光之事。
六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。
象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。
進而當位。若不固其節。然上既致恭而盡禮。則可以行道之時也。何尤之有。
六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。
象曰。六五之吉。有喜也。
禮雖未豐。志亦可尚。應否相半。故終亦有喜。

上九。白賁。无咎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

含光隱耀。超然遠引。徵聘莫之及者也。

䷖ 坤下艮上

剝。不利有攸往。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

黨錮君子失是矣。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

本固則邦寧。所以止剝。孰大于此。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

凡剝。皆小人剝君子。君子、民所恃以安。而小人害之。與所謂厚下安宅異矣。終于凶而已。故剝每進上而益凶。終于自剝其廬矣。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

使五爲之應。則其禍不止辨而已。

六三。剝之。无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

獨應于六。茲失也其所以爲得歟。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

最近于君。得肆其毒故。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

柟、靈失是矣。

上九。碩果不食。

艮爲果蓏。

君子得輿。小人剝廬。

象曰。君子得輿。民所載也。

能止剝故。

小人剝廬。終不可用也。
當自敗故。

䷗ 震下坤上

復。亨。出入无疾。朋來无咎。
在姤則戒勿用取女。在復則曰朋來无咎。聖人之意可見矣。
反復其道。七日來復。利有攸往。
彖曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。
惟順爲能復其所。
七日來復。天行也。
陰陽之數不過六。天地不能違。況于人乎。陽故言日。陰故言月。
利有攸往。剛長也。
君子之時。
復其見天地之心乎。
愛物无已。
象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

安身所以利用。
初九。不遠復。无祗悔。元吉。
象曰。不遠之復。以修身也。
顏子所以爲好學。爲修身。
六二。休復。吉。
象曰。休復之吉。以下仁也。
親人以爲復。吉孰大焉。
六三。頻復。厲。无咎。
比于初故。
象曰。頻復之厲。義无咎也。
雖未能不貳。然猶愈于迷復故。
六四。中行獨復。
象曰。中行獨復。以從道也。
中立不倚。惟道是與。應于初故。
六五。敦復。无悔。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

動容周旋中禮。仲尼之事。中以自考。何悔之有。

上六。迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

象曰。迷復之凶。反君道也。

兵凶器也。省躬无缺而後動。猶或難焉。況迷復以行之乎。

三三 震下乾上

无妄。元亨利貞。

夫是之謂无妄。

其匪正有眚。不利有攸往。

當无妄之世而欲妄動。其可哉。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主于內。

乾上坤下。一索而得震故。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

无妄之獲報如此。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

妄之不可僥倖如此。

象曰。天下雷行。物與无妄。

默然感應。何妄之有。

先王以茂對時。育萬物。

所謂草木固有生矣。鳥獸固有羣矣。吾何爲哉。茂對時以育而已。聖人之无妄如此。

初九。无妄往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

震之體故。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。

象曰。不耕穫。未富也。

欲事无妄之主。當如此。耕穫菑畬。小人之事。樊遲所以見貶也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。行人得牛。邑人災也。

行人得牛而邑人災。是謂无妄之災。雖非我作。而動與位極。處非其稱故。

九四。可貞无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

輔无妄之主當如此。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

象曰。无妄之藥。不可試也。

徒擾之而已。堯、湯之水旱是也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

象曰。无妄之行。窮之災也。

所謂用靜吉。物不可極故。

䷀乾下艮上

大畜。利貞。不家食吉。

夫樂天大人之事。

利涉大川。

彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

夫是之謂大畜。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

能尙賢而止健。非所畜之大。其能之乎。

不家食吉。養賢也。

君能下下故。

利涉大川。應乎天也。

時當大有故。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

所謂大畜之器如此。

初九。有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

大畜雖優于小畜。然進之難久矣。故初必有厲。惟能動心忍性。增益所不能。而不急于自售。以與小人爭。所以免于災而益大也。

九二。輿說輹。

象曰。輿說輹。中无尤也。

二雖浸盛。〔案〕大畜九二與小畜九三皆有不能進之義。故爻詞取象亦相似。原本作三雖浸盛。玩此處文義。不應指下爻說。故改三作二。然亦未能大有爲。與小畜之三同。其所以免于尤悔者。姑積中以

自養待成器而動故也。

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

所畜已成。可以致遠矣。然以難進焉。曰閑輿衛可也。戒于疾馳故也。夫是謂大器晚成。

象曰。利有攸往。上合志也。

九在上故。

六四。童牛之牿。元吉。

象曰。六四元吉。有喜也。

六五。豶豕之牙。吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

童牛之牿。所謂犯而不校。豶豕之牙。所謂不怒而威。夫然後可以有爲。非所畜之大而正。其能之乎。自勝之謂強如此。

上九。何天之衢。亨。

象曰。何天之衢。道大行也。

伊、傅之事。

☳☶ 震下艮上

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

天人之頤如此。豈自養而已哉。

象曰。山下有雷。頤。

頤之時也。

君子以愼言語。節飲食。

此人之所忽。而取禍莫速焉者也。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。

象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

不能自養而望養于人。賤之至也。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

舍五養初。非常之道。居下則可。征則凶矣。丘者丘園之謂。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰。十年勿用。道大悖也。

頤養正則吉。而拂之。是謂大悖。

六四。顚頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

象曰。顚頤之吉。上施光也。

此上所養以養萬民者也。光孰盛焉。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

舍己養六。雖違于常。而能順乎正。雖未可大有爲。而吉无疑矣。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

成卦之主。功成不居。

䷛ 震下兌上

大過。棟橈。利有攸往。亨。

拯危救難。君子之事。

彖曰。大過。大者過也。

不仁而在高位。
棟橈本末弱也。
孤而无輔。
剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。
非大人不能有爲。
象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。
處大過之世當如此。
初六。藉用白茅。无咎。
象曰。藉用白茅。柔在下也。
居大過之世。處衆之下。非愼以潔。其能免乎。
九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。
象曰。老夫女妻。過以相與也。
將以救過。不得不爾。
九三。棟橈。凶。
象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

難以扶持故。

九四。棟隆吉有它吝。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

惟不橈乎下。然後可以寢成孔安。苟有偏黨。則悔吝至矣。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

觀過可以知仁。異夫患失者矣。陳寶是也。

䷜坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尚。

濟險之道。當如此。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。

此之謂習坎。

維心亨。乃以剛中也。

是以不陷。

行有尚往有功也。

盈科而後進之謂。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

形勢不如德。非大人莫能守也。據險之守。非大人莫能用也。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

常德行所以處險。習教事所以除險。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

才不足故。

九二。坎有險。求小得。

象曰。求小得。未出中也。

五在上故。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

水自上下而三以柔當其衝能有濟乎

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋貳剛柔際也

際猶天地際之際初脫內難行禮而已不求其豐焉

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

未能虛心屈己禮才賢自輔僅能濟難而已

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

迷復之咎如此

☲☲ 離下離上

離利貞亨

凡有所麗惟正乃亨

畜牝牛吉

坎君道也離臣道也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土臣之麗君也猶日月之麗天重明以麗乎正乃化成天下明明在上惟正之麗化何爲而不成哉柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方文武之謂

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也麗最在下不得不爾

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也傅說之事

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

過分而不能退故

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

象曰。突如其來如。无所容也。

主弱臣強。主敦之謂。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

象曰。六五之吉。離王公也。

雖非其位。而傳襲之正。遭變能戚。終得公侯之助。上九是也。皆成之事。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。

周公東征是已。王導似之。

吳園周易解卷四

下經 咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益

䷞艮下兌上

咸亨利貞取女吉。

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣。

所欲與之聚所惡勿施爾之謂。

未有不相下而能應者。

象曰山上有澤咸。

水潤下而山虛感應如此。

君子以虛受人。

如響之投谷。

初六。咸其拇。

象曰。咸其拇。志在外也。

咸之道。以虛爲主。故近取諸身。則下卦皆失。莫若靜之爲愈。至四然後悔亡。惟五爲无悔。

六二。咸其腓。凶。居吉。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

迫而後動可矣。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

既不能先人。又不能守靜。區區之志。在隨人而已。益可羞也。

九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。

惟正可免。

憧憧往來。未光大也。

此有心于感。而未能无心于求者也。无心者其惟五乎。

九五。咸其脢。无悔。

象曰。咸其脢。志末也。

末。无也。與末如之何之末同。

上六。咸其輔頰舌。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

是謂辭費。免之體故。

䷟ 巽下震上

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。

彖曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆。亨无咎。利貞。久于其道也。

貞固之謂。

天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。

此所以爲恆。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

化成在久。

象曰。雷風。恆。

其序順也。

君子以立不易方。

萬物莫足以傾之謂。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

求可以貞而貞。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

居恆之始。而遂責人之知。其能免乎。

九二。悔亡。

久中之利如此。

象曰。九二悔亡。能久中也。

九三。不恆其德。或承之羞。

重剛而不中故。

貞吝。

非所貞而貞。

象曰。不恆其德。无所容也。

九四。田无禽。
象曰。久非其位。安得禽也。
免寇幸矣。
六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。
君道主變故。
象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。
上六。振恆。凶。
象曰。振恆在上。大无功也。
變更易常之謂。

䷧ 艮下乾上

遯。亨。小利貞。
遯亨利貞。未至于否。
象曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。
无成之主。
小利貞。浸而長也。

聖人不畏剝而畏遯。以其方長也。

遯之時義大矣哉。

見幾而作。非大人不能。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

全身遠害之道。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

象曰。尾遯之厲。不往何災也。

二爲遯首。初在其後。其危可必。勿往乃免。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

象曰。執用黃牛。固志也。

此爲遯者也。尚欲收賢市譽。所以異于否。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

最近于二。見執者也。欲去不能。祿仕乃可。

九四。好遯。君子吉。小人否。

象曰君子好遯小人否也

稍遠于二善爲辭而去

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

剛明中正素爲小人所服知其不可爲以禮而去守節不失莫之敢害也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

鴻飛冥冥弋人何篡焉

䷡乾下震上

大壯利貞

不正不足以爲大

彖曰大壯大者壯也

救亂之事

剛以動故壯

謂大壯如此

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。
　由中而行。非大壯而何。天地以正大爲壯。況人乎。
象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。
初九。壯于趾。征凶。有孚。
象曰。壯于趾。其孚窮也。
　勝、廣之事。
九二。貞吉。
象曰。九二貞吉。以中也。
　吳芮之事。
九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。
象曰。小人用壯。君子罔也。
　項籍之事。
九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。
象曰。藩決不羸。尚往也。
　漢祖之事。

六五。喪羊于易。无悔。
象曰。喪羊于易。位不當也。
　子嬰之事。
上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。
象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。
　田橫之事。

☲☷ 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。
　君子有不進。進當如此。
彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。
　明明在上。可進之時。道合志從。无嫌于鑒。
象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。
　當无餘蘊。
初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。
象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

裕者寬以居之之謂。進之始。其勢必如是。是以君子難處。

六二。笞如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

王母猶文母也。

象曰。受茲介福。以中正也。

六三。衆允悔亡。

象曰。衆允之志。上行也。

信則人任焉。

九四。笞如鼫鼠。貞厲。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

尸素貪鄙之謂。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

毋悼後害之謂柔進而上行。麗乎大明。何恤之有。

上九。笞其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

象曰。維用伐邑。道未光也。

進不可極如此。

䷣ 離下坤上

明夷。利艱貞。

象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

明不可夷也。人謂之夷耳。文王具一卦之體。箕子得一爻之用。文王在外而勢大。箕子在內而地親。易地則皆然。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

察見淵魚者不祥。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

象曰。君子于行。義不食也。

明夷之初。避難早也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

象曰。六二之吉。順以則也。

微子之事。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。
象曰。南狩之志。乃大得也。
文王之事。
六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。
象曰。入于左腹。獲心意也。
飛廉、惡來是也。
六五。箕子之明夷。利貞。
象曰。箕子之貞。明不可息也。
得仁者之中。
上六。不明晦。初登于天。後入于地。
象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

三三 離下巽上

家人。利女貞。
家人之正。莫難于女。
彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。

惟正身者。然後可以正家。

父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

所謂明內而齊外。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

正身莫大乎此。

初九。閑有家。悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

家人之道。尤貴于初。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

所謂婦順而正。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

家道貴嚴。雖過无害。婦子貴順。與嘆非宜。

六四。富家。大吉。

象曰。富家大吉。順在位也。

忠孝所致。何吉如之。

九五。王假有家。勿恤吉。

象曰。王假有家。交相愛也。

上正下順。何疑之有。文王之事。

上九。有孚威如。終吉。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

家人之終。不弛其嚴。疑若有悔。惟反身以率之。此所以信服而无怨也。

䷥ 兌下離上

睽。小事吉。

此論其常。

彖曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

非大人莫能通之。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

可否相濟。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。

象曰。見惡人以辟咎也。

子見南子之事。

九二。遇主于巷。无咎。

象曰。遇主于巷。未失道也。

異乎泄柳之已甚矣。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

一陰處二陽之間。故見疑于上九。上九剛明。不終疑也。故有遇雨之吉。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

象曰。交孚無咎。志行也。

失位无應。下交于初。同志相求。何咎之有。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

所謂柔進而上行得中而應乎剛也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

睽極則反斷決之義。

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北。

文王興紂之事所謂往來之義如此。

利見大人貞吉。

呂望之事。

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉。

睽蹇皆君子用權之時而睽以柔得中蹇以剛得位此所以或言小事吉或言利見大人也。

象曰山上有水蹇。

其流通之性闕矣。

君子以反身修德。

下學上達而已.

初六.往蹇來譽.

象曰.往蹇來譽.宜待也.

待時之謂.

六二.王臣蹇蹇.匪躬之故.

象曰.王臣蹇蹇.終无尤也.

比干之事.

九三.往蹇來反.

象曰.往蹇來反.內喜之也.

箕子之事.

六四.往蹇來連.

象曰.往蹇來連.當位實也.

連猶連茹之連.微子之事.

九五.大蹇朋來.

象曰.大蹇朋來.以中節也.

二老是也。

上六往蹇來碩。吉。利見大人。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

雖脫難而在下。以動爲體。附上乃吉。蹇子之事。

䷦ 坎下震上

解。利西南。

蹇難之散。故不言東北。

无所往。其來復吉。

蹇子之事。

有攸往。夙吉。

徵子之事。

彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。解利西南。往得衆也。

方以類聚之謂。

其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

經綸之際故。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

非大人莫能建不拔之基。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

與天下更始。

初六。无咎。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

坎爲難者也。震脫難。斯討難矣。故上卦皆有討難之辭。而下卦皆有受討之義。初非難首。而以柔在下。復居解始。是以免也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

象曰。九二貞吉。得中道也。

二爲難首。進退疑懼。六五之君。不爲己甚。故得以自歸焉。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

爲難之黨。既免于討。幸矣。復竊高位。宜見伐也。

九四。解而拇。朋至斯孚。

象曰。解而拇。未當位也。

既脫險難而強進之謂。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

象曰。君子有解。小人退也。

大賚四海之謂。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

象曰。公用射隼。以解悖也。

險難大平。可以行其道矣。得位而在一卦之上。故謂之公。周、召之事。

䷨ 兌下艮上

損。有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

下不可損。其或損者。必在上也。上行而不悖。然後可信于天下而无咎也。賢者可貞。君子利往。茲損也。

茲所以爲益歟。

曷之用。二簋可用享。

惟如是然後可損。蓋不咈百姓以從己之欲可知。

二簋應有時。
亦非下事上之常道也。
損剛益柔有時。
損而不已。則至于否矣。
損益盈虛。與時偕行。
惟當之爲貴。
象曰。山下有澤。損。
所謂山殺瘦。澤增肥。
君子以懲忿窒欲。
天下之可損。莫大于此。苟能如此。則其所謂損下益上。豈有不孚者哉。
初九。已事遄往。无咎。酌損之。
象曰。已事遄往。尙合志也。
損益之事。不教以先事而言。格君之非。待其已事。然後遄往。而斟酌以救之。庶幾其可耳。
九二。利貞。征凶。弗損益之。
象曰。九二利貞。中以爲志也。

雖征則凶。而守正不變。其所爲少損。乃所以益之。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

象曰。一人行三則疑也。

是謂致一密勿之義。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

象曰。損其疾。亦可喜也。

納初之說者也。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

象曰。六五元吉。自上祐也。

爲損之主。柔而得中。下說而附。所以獲福。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

象曰。弗損益之。大得志也。

損而不已必益。苟患失之。焉能與此。

☳☴ 震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

損上益下之時何用不可

象曰。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

益而不已。遂至于泰。

利有攸往。中正有慶。

言中正則非違道以干百姓之譽可知。

利涉大川。木道乃行。

中虛故也。

益動而巽。日進无疆。

不自滿假之謂。

天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

過則失中。

象曰。風雷。益。

鼓舞萬物者雷風乎。雷以動之。風以散之。此其常也。又從而鼓舞之。此物之所以益而不已歟。

君子以見善則遷。有過則改。

天下所謂益者。莫大于此。人主所謂損者。莫難于此

初九。利用爲大作。元吉。无咎。
象曰。元吉无咎。下不厚事也。
民忘其勞之謂。
六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。
（案）大有九三。公用亨于天子。隨上六。王用亨于西山。升六四。王用亨于岐山。皆作亨。惟益六二。王用亨于帝。作享。朱子語類已言之。相沿已久。今仍其舊。
顓頊尊上帝之義同。
象曰。或益之。自外來也。
六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。
與行險以毒天下而民從之吉又何咎之義同。
象曰。益用凶事。固有之也。
與若固有之之義同。言民不震不動也。
六四。中行告公從。利用爲依遷國。
事莫難于遷國。當依人而行。
象曰。告公從。以益志也。

所謂丕從厥志

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

堯舜之仁。不徧愛人。急親賢之爲務。益下之道。孰大于此。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

所謂益而不已必決。